

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ

سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ (١٤٨) [النساء: 148]

﴿مُنَاسَبَةُ الْآيَةِ لِمَا قَبْلَهَا﴾

لَمَّا أَخْبَرَ بَيَانُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ اللَّهَ - ﷻ - لَا يَتَشَفَّى بِعَذَابِ عِبَادِهِ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِعِقَابِهِمْ، بَلِ الْعَاصِي لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ، وَالْمَطِيعُ هُوَ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِطَاعَتِهِ؛ جَاءَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لِتَقَرَّرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْغِضُ مَنْ يَجْهَرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْأَقْوَالِ، فَذَلِكَ يُنَافِي شُكْرَ اللَّهِ وَشُكْرَ عِبَادِهِ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَجْهَرَ بِالسُّوءِ لِمَنْ ظَلَمَهُ، وَجْهَرُ بِالسُّوءِ فِي حَقِّهِ، دُونَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَظْلَمَتِهِ، أَوْ يَتَعَدَّى عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ، فَاللَّهُ ﷻ سَمِيعٌ لِكُلِّ مَا يُمْكِنُ سَمَاعُهُ مِنْ جَهْرٍ وَغَيْرِهِ، عَلِيمٌ بِكُلِّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ، فَسَيُحَاسِبُ الْمُسِيءَ، وَيَنْتَصِرُ لِلْمَظْلُومِ^(١).

﴿شَرْحُ الْمَفْرَدَاتِ﴾

(١) ﴿الْجَهْرَ﴾: الْجَيْمُ وَالْهَاءُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ: ضِدُّ السِّرِّ، وَهُوَ إِعْلَانُ الشَّيْءِ وَكَشْفُهُ، وَإِظْهَارُهُ، وَعَلُوُّهُ، وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ: وَجْهٌ جَهِيرٌ، أَي: ظَاهِرُ الْوُضَاءِ، وَيُقَالُ: جَهَرْتُ بِالْكَلَامِ أَعْلَنْتُ بِهِ، وَأَبْدَيْتُهُ، وَرَجُلٌ جَهِيرُ الصَّوْتِ، أَي: عَالِيهِ^(٢)، فَهُوَ يُقَالُ لظُهُورِ الشَّيْءِ بِإِفْرَاطٍ حَاسَّةِ الْبَصَرِ أَوْ حَاسَّةِ السَّمْعِ^(٣)، فَالْمُرَادُ بِالْجَهْرِ فِي الْآيَةِ: مَا يَبْلُغُ إِلَى أَسْمَاعِ النَّاسِ^(٤)، بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِدْعَاءِ عَلَى الظَّالِمِ أَوْ ذِكْرٍ مَا فِيهِ مِنَ السُّوءِ تَظْلُمًا مِنْهُ^(٥)، فَهُوَ "إِعْلَانٌ لَا خِفَاءَ فِيهِ، وَنَشْرُ هَذَا الْكَلَامِ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِذَاعَتُهُ بَيْنَ رِبُوعِهِمْ"^(٦).

(٢) ﴿بِالسُّوءِ﴾: هِيَ مِنْ بَابِ الْقُبْحِ، تَقُولُ: رَجُلٌ أَسْوَأُ، أَي: قَبِيحٌ، وَامْرَأَةٌ سَوَاءٌ، أَي:

(١) البقاعي، نظم الدرر: 447/5 - 448.

(٢) الخليل، العين، وابن دريد، جمهرة اللغة، وابن فارس، مقاييس اللغة، والسمين، عمدة الحفاظ، وجبل، للعجم الاشتقاق للؤصل: (جَهَرَ).

(٣) الزاغب، المفردات: (جهر).

(٤) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 6/6.

(٥) البروسوي، روح البيان: 2/312.

(٦) أبو زهرة، زهرة التفاسير: 4/1930.

قبيحة، ولذلك سُمِّيتِ السيئة سيئة، وسُمِّيتِ النارُ سوءاً، لقُبْحِ منظرِها⁽¹⁾. والسُّوءُ في الآية: الفُضائِحُ، والقُبائِحُ⁽²⁾، أو هو الأمر المؤلم المذموم⁽³⁾، وكلُّ ما يمسُّ المجتمع، ويترتب عليه شرٌّ وأذى، فهو من السُّوء⁽⁴⁾.

❁ الْمَعْنَى الْإِجْمَالِي:

يُخْبِرُ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِأَنَّهُ لَا يُحِبُّ أَنْ يَدْعُوَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَظْلُومًا، فَإِنَّهُ قَدْ أَرْخَصَ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ، وَاللَّهُ ﷻ يَسْمَعُ أَقْوَالَهُمْ، وَيَعْلَمُ أَحْوَالَهُمْ، فَلْيَحْذَرُوا أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِمَا يُغْضِبُ رَبَّهُمْ، فَيَعَاقِبَهُمْ⁽⁵⁾، وَتُرْشِدُ الْآيَةُ الْعِبَادَ إِلَى التَّخَلُّقِ بِأَخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْإِغْضَاءِ عَنِ الْجَانِيِ وَالتَّعَطُّفِ فِيمَا بَيْنَ الْإِخْوَانِ⁽⁶⁾.

❁ الْإِبْضَاحُ اللَّغَوِيُّ وَالبَدَائِعِيُّ:

بلادة النَّفْيِ بـ(لا):

النَّهْيُ عَنِ الْجَهْرِ
بِسُوءِ الْقَوْلِ
حَكْمٌ مُسْتَمَرٌّ،
وَمُتَجَدِّدٌ

تدخل (لا) على الفعل المضارع، فلا تقيده بزمن على الأرجح، أو أنها تخلّصه للاستقبال، وقد تكون للاستمرار، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ [النساء: 148]⁽⁷⁾، وتخليصه للاستقبال دلالة استمراره حكمًا يحثُّ عليه، ويوجّه إليه.

بلادة الكناية في الآية:

وجه الكناية
التَّعْبِيرُ عَنِ
السَّخَطِ بِعَدَمِ
الْمَحَبَّةِ لِقَوْلِ
السُّوءِ

قوله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ عدمُ محبّته تعالى لشيءٍ كنايةٌ عن سَخَطِهِ⁽⁸⁾، ودلالة السَّخَطِ أقوى في الرِّفْضِ، وأشدُّ في عدم الرِّضَا.

(1) ابن فارس، مقاييس اللغة: 3/113، وابن منظور، لسان العرب: (سوء).

(2) الرازي، مفاتيح الغيب: 11/253.

(3) ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 2/67.

(4) أبو زهرة، زهرة التفاسير: 4/1929.

(5) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/508، والسَّعْدِيُّ، تفسير الكريم الرّحمن، ص: 168.

(6) الطَّبِيبِي، فتوح الغيب: 5/209.

(7) السامرائي، معاني النحو: 4/206.

(8) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/804.

بيان معنى الباء:

الباءُ في ﴿بِالسُّوءِ﴾: للتَّعْدِيَةِ، مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجَهْرِ، وفي موضعِهما وجهان: أحدهما: نصبٌ، تقديرُه: لا يُحِبُّ أَنْ تَجْهَرُوا بِالسُّوءِ، والثَّاني: رفعٌ، تقديرُه: أَنْ يُجْهَرَ بِالسُّوءِ؛ ولأنَّ معنى جهر: رفعَ صَوْتِه به؛ عُدِّيَ بما يتعدَّى به؛ لَأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ (1).

الجهر يتعدَّى
بما يتعدَّى به
الرَّفع

دلالة ﴿مَنْ﴾ في الآية:

﴿مَنْ﴾ في قوله: ﴿مَنْ أَلْقَوْلُ﴾: "بيانيَّةٌ، وهي بيان لنوع السُّوء بأنَّه من القول، وذلك يشمل كلَّ إعلانٍ للأعمال القبيحة، والتَّرامي بها، فيشمل القذف والسَّباب وإعلان المعاصي والجرائم، وتفصيل القول فيها من غير حاجة إلى بيانها، ولا إقامة حقٍّ في إعلانها، فإنَّ ذلك كلُّه من سوء القول وفاحشه" (2).

سوء القول عامٌّ
يشملُ الإعلان
عن كلِّ فعل
فاحش

التَّقْيِيدُ بِالْجَهْرِ بِالسُّوءِ وَبِالْقَوْلِ:

ذكرَ بيانُ الله الجهرَ دونَ السِّرِّ؛ لأنَّ الجهرَ هو الَّذي يَبْلُغُ إلى أَسْمَاعِ النَّاسِ؛ لدلالته على علوِّ الصَّوت؛ إذ ليس السِّرُّ بالقولِ في نَفْسِ النَّاطِقِ ممَّا يَنْشَأُ عنه ضُرٌّ. وذكرَ التَّقْيِيدَ بالقولِ لا بالفعل؛ لأنَّ قولَ السُّوءِ أضعفُ من فعله والقيام به في حقِّ النَّاسِ؛ ولذلك كان السُّوءُ بالفعلِ أشدَّ تحريمًا من غيره (3).

دلالةُ التَّقْيِيدِ
بِالْجَهْرِ
وبِالْقَوْلِ، الصَّلَةُ
بحدوثِ الضَّرِّ
من عدمه، وما
يترتَّبُ عليه من
أذى

دلالةُ الاستثناءِ في الآية:

قوله: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾، في هذا الاستثناءِ قولان، أحدهما: أنَّه مُتَّصِلٌ، والثَّاني: أنَّه مُنْقَطِعٌ، وإذا قيلَ: بأنَّه مُتَّصِلٌ؛ فقليل: هو مستثنى من (أحد) المقدَّرِ الَّذي هو فاعلٌ للمصدر، فيجوزُ أَنْ تَكُونَ

(1) العسكري، الفروق اللغوية، ص: 286 - 287.

(2) أبو زهرة، زهرة التفاسير: 4/1930.

(3) ابن عاشور، التَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ: 6/6.

أَفَادَ الاستثناء
حَصَرَ الجهر
بالسوء من
القول بمن ظلم

﴿مَنْ﴾ في محل نصبٍ على أصل الاستثناء، أو رفعٍ على البدل من (أحد)، وهو المختار، ولو صرح به؛ لقليل: لا يُحبُّ الله أن يجهر أحدٌ بالسوء إلا المظلوم رفعاً، أو المظلوم نصباً.

والوجه الثاني: أنه استثناء منقطع، تقديره: لكن من ظلم؛ له أن ينتصف من ظالمه بما يوازي ظلامته، فتكون ﴿مَنْ﴾ في محل نصبٍ على الاستثناء المنقطع⁽¹⁾، وأياً كان؛ فإن الاستثناء حصر إباحة الجهر والشكاية بالمظلوم.

وقرئ: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلِمَ﴾⁽²⁾ بفتح الظاء واللام، على معنى: لكن الظالم أجهروا له بالسوء من القول، ويكون موضعه النصب فقط على الاستثناء، وهو وجه حسن⁽³⁾.

نكتة إظهار الاسم الأعظم:

إظهار اسمه الأعظم - جل في علاه - في مواطن القدرة والتمكين من عادات القرآن، "ولما كان القول ممّا يُسمع، وكان من الظلم ما قد يخفى، قال مرغباً مرهباً: ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾، أي: الذي له الإحاطة الكاملة"⁽⁴⁾، وسبق بـ ﴿وَكَانَ﴾ إمعاناً في تحقيقه، ووقوعه.

فاصلة الآية ومفاد ما أوحى به:

في قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ عطفٌ على ﴿لَا يُحِبُّ﴾، وهو تدبيل مقرر؛ لما يفيد الاستثناء، أي: إن الله سميعٌ لجميع المسموعات، فيندرج فيها كلام المظلوم والظالم، وعليمٌ بجميع المعلومات التي من جملتها حال المظلوم والظالم⁽⁵⁾.

في الفاصلة
تقرير الوصفين
لله تعالى مع
تحذير الظالمين

(1) العكبري، التبيان: 1/200، والسمين، الدر للصون: 4/134 - 135.

(2) وهي قراءة شاذة، ذكرتها لإفادة اللحن، ينظر: ابن جني، المحاسب: 1/203، وابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن، ص: 29-30.

(3) الزجاج، معاني القرآن: 2/126، وقال رحمه الله: "لا أعلم التّخوين ذكره".

(4) البقاعي، نظم الدرر: 5/447.

(5) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/804.

سرُّ تقديم العليم على السميع:

في هذا التذليل تحذيرٌ للظالم بأنَّ الله يسمعُ ما يصدرُ منه، ويعلمُ به⁽¹⁾، وذكرَ ﴿عَلِيمًا﴾ بعد ﴿سَمِيعًا﴾ لقصدِ التَّعْمِيمِ في العِلْمِ؛ تحذيرًا من أنْ يظنُّوا أنَّ الله غيرُ عالمٍ ببعضِ ما يصدرُ منهم⁽²⁾.

❁ الفُروقُ المُعْجَمِيَّةُ:

المُحَبَّةُ، والرِّضَا، والإِرَادَةُ(3):

المُحَبَّةُ: أكثرُ من الرِّضَا، والرِّضَا: أكثرُ من الإِرَادَةِ، فهذه كُلُّها صفاتٌ للذَّاتِ العَلِيَّةِ مُرتَّبَةٌ في القوَّةِ، فالإِرَادَةُ: تتعلَّقُ بالخلقِ والتَّكوِينِ، فما أَرَادَهُ اللهُ تعالى يقعُ، وما لا يريده لا يمكنُ أنْ يقعَ، فلا يمكنُ أنْ يقعَ من أفعالِ الإنسانِ ما لا يريده ربُّ العالمين، ولا يمكنُ أنْ يفعلَ الإنسانُ شيئًا لا يريده العليمُ الخبيرُ الَّذي لا تخفى عليه الأنفُسُ، وما تَكُنُّ الصُّدُورُ، أمَّا الرِّضَا: فمعناه بالنسبةِ للذَّاتِ العَلِيَّةِ أنْ يكونَ العملُ أو القولُ محلًّا لقبوله ﷻ والمجازاةُ عليه؛ ولذلك لا يُتَصَوَّرُ أنْ يفعلَ العبادُ ما يَغْضِبُونَ اللهُ به ﷻ وقد جاءت في القرآن الكريم عباراتٌ صريحةٌ بأنَّ الله تعالى يَغْضِبُ على عبادِهِ لأفعالٍ فعلوها، وأنَّه تعالى لا يَرْضَى عن بعضِ أفعالِ عبادِهِ، كالكَفْرِ، والرِّضَا: لا يكونُ إلَّا لأعمالِ المُتَّقِينَ، وهو أعلى أنواعِ الثَّوَابِ الَّذي يثيبُ اللهُ تعالى به عبادِهِ؛ ولذلك قال سبحانه بعد ذكرِ نعيمِ الجنة: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾.

والْحُبُّ: مرتبةٌ فوق الرِّضَا، أو هي أبلغُ الرِّضَا، وقد وعدَ اللهُ تعالى أهلَ الإيمانِ الحَقَّ الصَّادِقَ بأنَّهم يَنالونَ مُحَبَّتَهُ، وهي أَقْصَى درجاتِ الرِّضَا، ومع أنَّ المُحَبَّةَ من النَّاحِيَةِ الإِيجابِيَّةِ أَقْصَى درجاتِ

في التَّذليل،
وتقديم العلم
تحذيرٌ من سوء
الظَّنِّ بالله

الحُبُّ أبلغُ
الرِّضَا، وأقصى
درجاته،
ويكونُ في مرتبة
الغضبِ بغضًا
لسوء القول

(1) الشُّوكاني، فتح القدير: 1/838.

(2) ابن عاشور، التَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ: 6/7.

(3) أبو زهرة، زهرة التفاسير: 4/1929.

الرِّضَا، هي من النَّاحِيَةِ السَّلْبِيَّةِ تكون في مرتبة الغضب، فمعنى ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ﴾: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْغِضُ الْجَهْرَ بِالْكَلَامِ الَّذِي هُوَ سَوْءٌ فِي ذَاتِهِ، وَيَسِيءُ النَّاسَ، وَيُوْذِي الْفَضِيلَةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ إِعْلَانٌ سَيِّئُ الْأَعْمَالِ، وَقَبِيحُ الْأَقْوَالِ.

الإفشاء، والإظهار، والجهر، والكشف، والإعلان⁽¹⁾:

الإفشاء: كَثْرَةُ الْإِظْهَارِ، وَمِنْهُ أَفْشَى الْقَوْمُ؛ إِذَا كَثُرَ مَا لَهُمْ، وَمِنْهُ يُقَالُ: فَشَا الْخَيْرُ فِي الْقَوْمِ أَوْ الشَّرُّ؛ إِذَا ظَهَرَ بِكَثْرَةٍ، وَالْإِظْهَارُ: يَسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَالْإِفْشَاءُ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي مَا لَا تَصِحُّ فِيهِ الْكَثْرَةُ، وَلَا يَصِحُّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: هُوَ ظَاهِرَةٌ الْمُرُوءَةِ، وَلَا تَقُولُ: كَثِيرٌ الْمُرُوءَةِ.

وَالْجَهْرُ: عُمُومُ الْإِظْهَارِ وَالْمُبَالَغَةُ فِيهِ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا كَشَفْتَ الْأَمْرَ لِلرَّجُلِ وَالرَّجُلَيْنِ؛ قُلْتَ: أَظْهَرْتُهُ لَهُمَا، وَلَا تَقُولُ: جَهَرْتُ بِهِ، إِلَّا إِذَا أَظْهَرْتَهُ لَجَمَاعَةِ الْكَثِيرَةِ، فَيُزِيلُ الشُّكَّ، وَلِهَذَا قَالُوا: ﴿أَرَأَيْتَ اللَّهُ جَهْرَةً﴾، أَي: عَيَانًا لَا شَكَّ مَعَهُ، وَأَصْلُهُ: رَفَعَ الصَّوْتَ، يُقَالُ: جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ؛ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ بِهَا، وَفِي الْقُرْآنِ: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ [الإسراء: 110]، أَي: بِقِرَاءَتِكَ فِي صَلَاتِكَ، وَصَوْتُ جَهِيرٍ رَفِيعِ الصَّوْتِ.

وَالْكَشْفُ: مَضْمَنٌ بِالزَّوَالِ، وَلِهَذَا يُقَالُ لِلَّهِ ﷻ: كَاشَفَ الضُّرَّ، وَلَمْ يَجْزِ فِي نَقِيضِهِ: سَاتَرَ الضُّرَّ؛ لِأَنَّ نَقِيضَهُ مِنَ السَّتْرِ لَيْسَ مُتَضَمِّنًا بِالثَّبَاتِ، فَيَجْرِي مَجْرَاهُ فِي ثَبَاتِ الضُّرِّ، كَمَا جَرَى هُوَ فِي زَوَالِ الضُّرِّ، وَالْجَهْرُ غَيْرُ مَضْمَنٍ بِالزَّوَالِ.

وَالْإِعْلَانُ: خِلَافُ الْكُتْمَانِ، وَهُوَ إِظْهَارُ الْمَعْنَى لِلنَّفْسِ، وَلَا يَقْتَضِي رَفَعَ الصَّوْتِ بِهِ، وَالْجَهْرُ يَقْتَضِي رَفَعَ الصَّوْتِ بِهِ، وَمِنْهُ: يُقَالُ: رَجُلٌ

الجهر مبالغة
في إظهار الشيء
وفشوّه، وإعلاء
الصّوت

(1) العسكري، الفروق اللغوية، ص: 286 - 287.

جهير وجهوري؛ إذا كَانَ رفيع الصَّوْت، وممَّا عُرِضَ: فإنَّ اختيار لفظ (الجهر) أنسب لسياق الآية بوصف المظلوم قد نفذ صبره، فتراه يلجأ إلى رفع الصَّوْت مبالغاً تناسب ما وقع عليه من أذى، ولا يناسب هذا المعنى: الإفشاء، ولا الكشف، ولا الإظهار، ولا الإعلان.

السُّوء والقُبْح:

السُّوء: المكروه، يُقَالُ: سَاءَ يَسُوؤُهُ سوءًا؛ إذا لقيَ منه مكروهًا، وهو مأخوذٌ من أَنَّهُ يسوءُ النَّفْسَ بما قرَّبه لها، وأمَّا القُبْحُ: فقد تلتذُّ نفسٌ صاحبه به، كالزَّنا وشُرْبِ الخمر والغَصْب⁽¹⁾.

السُّوء قرين
الأقوال، والقبح
قرين الأفعال

والقُبْحُ: بالضمِّ والفتح ضدُّ الحُسْن، وقُبِّحَ اللهُ: نَحَاهُ عن الخير، وأَقْبَحَ: أَتَى بِقَبِيحٍ، واستَقْبَحَ: ضدُّ استَحْسَنَهُ، وقُبِّحَ عليه فَعَلَهُ قُبْحًا: بَيَّنَّ قُبْحَهُ⁽²⁾، وَضَحَ من بيانِ الفرقِ بين كلمتي (السُّوء) و (القُبْح): أَنَّ الثَّانِيَةَ أَوْسَعُ مَدْلُولًا من الأولى، وَأَنَّ (القُبْحَ) قد تلتذُّ النَّفْسُ به بخلافِ (السُّوء).

والبيانُ الإلهيُّ يحدثنا عن أمرٍ خاصٍّ: وهو الجهرُ بالسُّوء من القول، وقد يجهرُ صاحبُ قولِ السُّوء به، وهو لا يجدُ لذةً به، كما في القُبْح، وكأنَّ القُبْحَ يَنحَدِرُ بمعناه للأفعالِ أكثرَ من الأقوال، والسُّوء يتوجَّه بمعناه للأقوالِ أكثرَ من الأفعال.

(1) العسكري، الفروق: 1/287.

(2) الرَّايزي، مختار الصحاح، والفيروزآبادي، القاموس المحيط: (قُبْح).

عنوان الكتاب:

موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الثامن، سورة النساء من الآية 115 إلى الآية 25 من سورة المائدة
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة

*

التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة

سنة الطبع: 1444هـ - 2023م

© حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي

الطبعة الأولى: 2023م

*

الفهرسة الوصفية أثناء النشر:

مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366

م. ق. ت

التفسير البلاغي للقرآن: سورة النساء من الآية 115 إلى الآية 25 من سورة المائدة [إشراف مجمع القرآن

الكريم، قسم الدراسات والبحوث؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: منشورات القاسمي، 2023.

مج. 8، 804 صفحة؛ 24x17 سم.

ردمك: 978-9948-798-60-6

يشتمل على إرجاعات ببلوجرافية.

مج. 8: سورة النساء من الآية 115 إلى الآية 25 من سورة المائدة.

1-القرآن - تفاسير نحوية 2-القرآن، بديع 3-القرآن، بلاغة 4-القرآن - سور وآيات 5-القرآن-

ألفاظ أ-العنوان ب- مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).

قسم الدراسات والبحوث ج- المستغانمي، امحمد صافي

الترقيم الدولي: 978-9948-798-60-6

*

إذن طباعة رقم: MC-03-01-8115353 بتاريخ 2023/03/22م،

مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة

*

الفئة العمرية: E

«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري

الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»

*

الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE

الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»